今文周易演義

今文周易演義卷之三

大明從仕郎刑科左給事中前翰林院庶吉士吳江徐師曾伯魯學

䷊乾下坤上　歸妹　䷵兌下震上

泰。小往大來。吉亨

卦而占也○下乾上坤。二氣相與。驩欣交通。泰之義也故其名為泰。以卦體言。坤往乾來。以卦變言。六往九來小人退聽而君子用事之時也。占者有陽剛之德。而當其時。則得遂其進。而无陰邪之傷。得行其道。而无掣肘之患矣。卦言感通之義。辭言消長之機。所取不同。而義實相發也

彖曰。泰。小往大來。吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交

而其志同也

上下謂君臣也○此即卦名而推廣之天地之道升降相求是以氣交而化生萬物之氣无不通此天地先君臣以開泰也君臣之間恩義相洽是以情交而與道致治之心无不同此君臣後天地以成泰也蓋乾為天為上坤為地為下而此卦體下乾上坤故其見於造化人事者如此皆泰之義也

内陽而外陰内健而外順内君子而外小人

陰陽以氣言健順以性言君子小人以人言○本卦體卦變以廣卦辭體有乾坤變有九六乾與九為陽為健為君子皆謂之大坤與六為陰為順為小人皆謂之小

事物雖多。不越此二端而已。但其往來交錯之變。或不能齊。於是始有否泰之分耳。惟若此卦爲得其正。故其取義如此也。內陽外陰者。生氣流行。而殺氣潛伏也。內健外順者。義直爲主。而邪佞不行也。內君子而外小人者。君子用事。而小人見疏也。此三者皆小往大來之義也

君子道長。小人道消也。長上聲。與否卦同

承上文而言。君子在內。則同善相濟。而康國阜民。民之道日以長。小人在外。則奸邪失勢。而蠹國害民之道日以消。當此之時而有所爲。自无不得其志矣。故以此爲吉亨之義也○此與否卦。皆廣名辭以盡其蘊。如乾坤文

言辭卦極言之例。非但釋之而已也。蔡氏曰。以造化之本言之。則爲相交。以淑慝之類言之。則有內外。然天地旣交。則必內陽健而外陰順。上下旣交。則必內君子而外小人。意雖不同。而理實相貫也

象曰。天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民 相左右並去聲

后。君也。財與裁同。○象已見卦下。此不復解。乃氣化之所以開泰也。天文地理。一而已矣。以其體之自然者而言。則曰道。以其用之當然者而言。則曰宜。然皆出於无心。而又不能自致於用。是以有過不及之偏。而民之生乎其間者。亦无以遂其生矣。不有聖人。孰能財其所過

而補其所不及哉。財成者。察時之變。經國之野。定人之倫。制物之用。辯其所未辯也。輔相者。用天之時。因地之利。厚人之彝。盡物之利。爲其所未爲也。然其所以如此者。正以左右斯民。使之各厚其生。各安其分。皆得以道天地之道。而宜天地之宜。爾是以應天致泰之治。非後世所能及也

初九。拔茅茹以其彚。征吉。茹音如又上去二聲彚音胃

象而占也。茹。茅根也。彚。類也○初當泰時。而有陽剛之德。與上二陽。相連而進。有如拔茅。而其根以類起也。所謂事國。則同心而共濟者也。占者亦有此德。則可以遂其進。而成輔泰之功矣○晉郭璞。字景純。河東人也。好

經術博學受業郭公得青囊書九卷遂洞五行天文卜筮之術撰前後筮驗六十餘事名為洞林

象曰拔茅征吉志在外也

三陽之志在於天下蓋欲賛其財成輔相之功而不自為一身一家之計是以類進而得吉也一涉於私則是後世朋黨之說而已何吉之可言哉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮音憑

占也馮河徒涉勇者之所為也尚猶配也中行二所行之中道也○二應五而以剛處柔在下之中主乎泰而得中道者也故其占如此蓋當泰時人情安肆若不能容而亟治之必有不勝其戾者故當處事以漸御衆以

寛而有包荒之量也又人之情安於守常苟非剛勇以振飭之鮮有能自立者故當決於因革果於舉措而用馮河之勇也不遐遺者圖隱微之事舉側陋之賢務爲遠慮不以旣泰而遺之也朋亡者事不牽於私情人不昵於親故斷以大公雖有所與而亡之也能是四者則剛柔各得其宜而又互相爲用我之所行可以合於二之中道矣治泰之道无以加此故特著以示占也不言吉亨者吉亨可知不假言也○程傳曰或疑上云包荒下云用馮河似相反也不知以含容之量施剛果之用乃聖賢之爲也

象曰包荒得尚于中行以光大也

言包荒則下三者在其中矣。舉首尾以該全文。亦小象之一例也。光者。思慮明審而不昧於久遠之圖。所以察此中也。大者。規模宏遠而不屑於近小之計。所以體此中也。蓋心具乎道。道運於心。故其相因如此。苟爲无本。中道豈徒行哉

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福

陂音

戒占也。平。安也。陂。傾也。復。來也。食。享也。○三居下極。將過乎中。天運改革之時也。故以夷險之勢言之。世道无平而不陂。以循環之氣言之。陰類无往而不復。今雖爲泰。安保其不亂乎。占者於此。若能艱危其思慮。正固其

施為使心无不敬動罔弗臧以盡保泰之道則人事既脩可以无咎不必預憂陂復之期而長享泰寧之福矣人定勝天理之常也

象曰无往不復天地際也

无往不復古文作无平不陂此姑從今文也天地謂氣化也際交會之間○否泰交會各有其時三將過中而陰往必復正交會之時也挽回之道在所不容緩矣故有艱貞之戒

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

爻也翩翩羣飛而下之貌○四已過中泰極而否來矣陰邪得志勢必復合故與上二陰翩然下復不待驅以

厚力而其類自相從約以戒令而衆志自相信也君子處此可不早見而預待之乎

象曰翩翩不富皆失實也

上卦坤體本皆在下之物今反居上非分所安名雖爲陰而失其實矣是以翩然下復以就安而不假於富厚之力也此與爻義不同蓋以下復爲宜而寓抑陰之意其旨深矣

不戒以孚中心願也

此承上文而言三陰之心皆欲下復是以不戒而自孚也蓋以失實爲非則必以居下爲願矣此孔子之易與周公之易不同者或泥爻辭本義下復合交之語而欲

強同之失之遠矣

六五帝乙歸妹以祉元吉（祉音恥）

爻而占也帝乙商王也歸嫁也婦人謂嫁曰歸祉福也以祉以此受祉也○五爲泰主而虛中以應九二之剛則是不恃治安不挾勢位而虛心以委其任於賢猶帝乙居尊而屈己以嫁其妹於下也保泰之道无以加此故可以受祈天之福而爲大善之吉也

象曰以祉元吉中以行願也

以柔中之德行下賢之願故能有祉而元吉也自昔人君孰不以下賢爲願特无中德而不能行耳○林氏曰唐玄宗初任張九齡及入李林甫之譖而恩意遂疏宋

真宗初任寇準。及入丁謂之譖而貶斥隨至。皆由不中之故耳

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝

象而戒也。隍。城下池塹也。師。兵也。邑。我所居也。命。政令也。告命者。脩其命而播告之也。○去否之弊而積累以成泰。猶掘隍之土而積累以成城也。及泰之終。將反爲否。則如城土頹圮而復反於隍矣。占者於此。不可力爭。但當反身自治。脩其政令以回之耳。然時既否而後爲之既不豫圖。又不及遠。其命雖正。亦不免於吝矣。古人制治於未亂。保邦於未危。正爲此也

象曰。城復于隍。其命亂也

當泰之時人情安肆以至政亂而不治是以復於否耳
言雖天運之當然而實人事之所致也治之之道无他
焉亦自告命而已矣

䷋坤下乾上　漸　[illegible]艱下

否之匪人不利君子貞大往小來否備鄙反

卦而占也大往小來又本卦以明占也○爲卦天地不
交而二氣不通故爲否夫泰者人道之常也今謂之否
則三綱淪九法斁非復人道之常矣得此占者不利于
君子之正道義以大往小來其時與泰正相反也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而
萬物不通也上下不交而天下无邦也

此推卦名及匪人之義也上下不交則政令不行而天
下亂故曰无邦
内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君
子道消也
剛柔以質言○此推大往小來之義内陰外陽者殺氣
用事而生氣退藏也内柔外剛者邪媚成質而嚴毅不
能也内小人而外君子者小人在朝而君子在野也道
消即不利之謂
象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄（辟音避難去声）
榮榮之也謂以禄加之也○象義與卦同君子當否出
必有禍故但斂其道德之光以辟小人之難使夫名舉

不彰。微辟不至。而人不得榮之以祿也。聲光若見。則人得而榮之矣。豈辟難之道哉。班固譏龔勝爲薰膏。蓋正如此。項氏曰。不可榮者。言不可得而榮。非戒其不可也

○或曰。儉德辟難。何也。呂氏曰。知也。然則孔子之栖栖者。愚乎。曰。君子道其常。聖人處其變。未至聖人之地。而欲爲聖人之用。鮮不及矣

初六。拔茅茹以其彙。貞吉亨

彖而戒也。○當否之時。三陰並進。故爲此象。而初惡未形。猶或可反以歸於正也。使能變其妨賢病國之心。而爲薦賢爲國之衆。則位可長保。而行无不通矣。轉移之機。雖微。而始終之極。頓異。爲初六者。可不勉哉

象曰拔茅貞吉志在君也

君子之進志在爲君非若小人但知有身而不知有其君也小人而變爲君子則亦能以愛君爲念而不計其私矣故可以得吉也

六二包承小人吉大人否亨

爻而占也○六二陰柔中正爲能包容承順乎君子而不遽傷之小人之善者也在小人如是則名節可完身家可保而得吉其在大人則當安守其否不爲所浼而後道亨若姑與其相容之迹而不察其實有不然之心至於失其所守則駸駸然受害而不自知矣蓋小人之真者不足畏而其不純乎小人者最可畏故其占如此

嗚呼嚴哉

象曰大人否亨不亂羣也

不以包承之故而自混於小人之羣故身雖否而道亨也○林氏曰蔡邕之於董卓是亂羣也

六三包羞

爻也包羞者包藏傷善之心也小人傷善其心亦必有不安者故以羞言之○六三陰柔小人而有傷善之心者也然无得位之勢又无中正之才雖有是心亦不能發於外矣故爲包羞之象若終隱而不發亦可免於凶咎

象曰包羞位不當也當去聲

既失其勢。又短於才。是以志於傷善而未能也。然味其語意。實非鄙其不能。猶幸君子之有此耳

九四。有命。无咎。疇離祉

占也。有命。以時言。无咎。以人言。疇。與儔同。類也。離。麗也附麗於四以受福也○四當否塞過中之時。而有不極其剛之德。否可濟矣。占者得之則為氣化將泰而有命可乘。人事合宜而動无所咎。於是承天之休。轉否為泰。而疇類三陽。或休或傾。皆獲其福也。豈特一身之慶而已哉

象曰。有命无咎。志行也

志。謂濟否之志○當否之時。人皆願治。特以沮於氣運

之未通。局於才德之未善而不得遂耳。有命无咎。則天人相濟而志无不行矣。疇類之福。不言可知

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。繫音計苞音包

爻占而戒也。休。息也。其者。危其將然之辭。繫。結縛也。苞叢生也。叢生之桑。其根深固。故以此爲堅固之象○九五以陽剛中正之德。而居尊位。爲能休息天下之否。以致夫泰。大人之事也。故亦必有德位如五之大人。乃可以當此占而吉。然禍患每生於所忽。才力不可以自恃。一或不謹。必有不能善其後者。故當常存危亡之憂。而寄其保治之具。心无時而不危。行无往而不慎。如此則制治保邦之道。无所不至。而所復之泰。如繫苞桑。不可

拔矣。然既曰大人。必能如此。聖人特以是致丁寧之意耳。堯之兢兢。舜之業業。皆此意也

象曰。大人之吉。位正當也。當去聲

位。猶居也。正。以德言。當。以位言○九五有德有位。故為大人而有休否之吉也

上九傾否。先否後喜

爻而占也。傾。覆去也○上否極有復泰之會。九陽剛有濟否之才。故能傾其否而盡平之。不若休之猶有漸也。前此未傾。故先否。其後既傾。則有喜矣

象曰。否終則傾。何可長也

否至於極。其勢必傾。豈有長否之理乎。故得因此以成

濟否之功也。此專指時而言，與爻義稍不同也

䷌離下乾上

同人于野，亨，利涉大川，利君子貞

占也。野，郊外之地，占之象也○以火遇天，其性同也，以二應五，其德同也，又以五陽而與一陰，其情同也，故名其卦曰同人。夫同人之道，貴乎至公，而上體乾行，則能公之義也。故占者能廓然无我，隨其所處之地，所接之人，皆與之同，而无私昵偏黨之弊，則同心者多，協力者衆，可以致凡事之亨，而濟所遇之難矣。然大同之道，貴乎得正，未有不正而得爲大同者。爲卦文明以健，中正而應，則又貞之義也。故其所以爲同者，又必合乎君子

之正。既不徇乎非道之悅。亦不苟爲勢利之交。乃爲于野而亨且利涉耳。茍爲不然。豈大同之道哉。按本義云。以健而行。故能涉川。蓋泥彖傳乾行專釋利涉之義而爲言也。然傳舉卦辭連上二句。則兼釋亨利可知。本義所云。殆一時未定之見而不及改耳

彖曰。同人。柔得位得中。而應乎乾。曰同人

以卦體六二言之。陰居陰位。德之正也。在下之中。德之中也。二有柔中正之德。而應九五剛中正之君。同心同德。彼此无間。此所以爲同人也。按本義釋卦名有三義。而彖傳獨以二五言。孰謂朱子釋經。純用孔子之易哉

同人于野。亨。利涉大川。乾行也

此以卦德釋于野亨利之義言同人之道貴乎公而同人之公本於健令以乾行則剛明正大而有于野之公矣是以亨且利涉而非以乾行專釋利涉也學者詳之

文明以健中正而應君子正也

此以下釋利君子貞也天理昭著不蔽於私之謂明天理周流不屈於欲之謂健中正者在我有純粹之德有應者在人爲同德之交内外物我皆一於理如此則其所以爲同者是乃道義之合而非朋比之私矣故以爲君子之正道也

唯君子爲能通天下之志

此君子以道言之文明以下四者是也○天下之理正

而已矣人同此心心同此正故唯此道為能不拂乎人心之同然而親疎遠近无所不通也此大同之道亨利之本故特詳之

象曰天與火同人君子以類族辯物

天在上而火炎上同人之象也人以族聚而為之類之殊其名分分其職業使親疏貴賤各止其所而不紊也物以群分而為之辯之察其體性別其材質使飛潛動植各遂其生而不雜也二者皆審異之事蓋能如是則人各從其類物各從其群矣致同之道豈外是哉

初九同人于門无咎

象而占也門謂門外○當同人之初而以剛在下又无

係應故能同人于門外而无偏主私昵之情是不問親疏遠近而惟賢惟德即與之同者也但比于野為差狹耳占者如是則得同人之道而无失人之嫌矣何咎之有

象曰出門同人又誰咎也

同人于黨故人得指其私而訾議之若出門同人則公道得而人心服其與同者固感其誠而不同者亦諒其心矣又誰得而咎之哉言无人咎我也

六二同人于宗吝

爻而占也○二雖中正而應九五獨與之同是為情有所係心有所偏而不能大同所謂昵近而遺遠就親而

蕪疏與于門者正相反矣若此者所感不公所應亦狹爲可羞吝戒占者不可如是也卦名同人本由於此此又別取一義而以吝言之與卦自不同也

象曰同人于宗吝道也

所同私狹而不公廣吝之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興莽滿黨反

象也戎兵也莽茂草也高陵阜之大而高者興起也○二五正應九三過剛不中以處其間而上復无應志欲奪二而懼五之攻故伏戎于草莽之中而升高遠望以爲之備然義旣不正勢又不敵故雖三歲之久亦不能興而終於隱伏也此爻之象如此而凡圖非已有雖勞

无功其爲戒深矣

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵猶當也剛指五安何也○懼五見攻故伏兵以敵之也夫下欲同二義旣不正上欲當五勢復不敵安能行乎甚言其无益也

九四乘其墉弗克攻吉

象而占也乘者居其上之謂墉城也三之象也攻取也謂隔三以取二也○剛不中正又无應與欲同於二而爲三所隔故隔三而攻取之乘其墉之象也然以其居柔剛而不過爲能自反於理知攻二之非正而不恃勇以奪之故又有弗克攻之象占者如是則改過遷善而

災害不生。其吉宜矣

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也

弗克故困。則。即義也。謂理之不可踰者○四既乘墉。則非力之不足也。特以二非正應。義不可攻。而自止耳。制於義而不得通。乃反歸焉。則可以免禍矣。故吉也。三屈於義又屈於力。四力有餘。特屈於義耳。故傳於四獨以義言之

九五同人先號咷而後笑大師克相遇（號平聲　咷音桃）

象而爻也。號咷。大呼而哭也○五剛二柔。皆以中正相應。乃義理之公。同心相得者也。然伏莽乘墉。始有乖異之勢。而正應難間。終有會遇之時。故在同人為先哭而

後咲也。然二柔弱而易凌。三四剛強而難克。故五必舊剛勇之勢。以勝間隔之人。乃能不爲所奪。而得與二相遇耳。言所以後咲之故如此

象曰。同人之先。以中直也

先。先號咷也。孔氏以爲象略號咷之字。是也。中。以德言○五以剛中。而應二之柔中。其理本直。乃爲三四所間。故不勝其憤抑之心。而至於號咷也。明其情之不得已也

大師相遇。言相克也

言克三四。乃得遇二也。蓋不能勝間隔之人。則義理之同。鮮有不爲所奪者。故必假勢以伸其理。而後得相遇

也

上九。同人于郊。无悔

象而占也○卦取同人。非絶人以爲同也。上九非可同之地。无可同之人。則絶人逃世。而非同人之義矣。故在同人爲于郊也。然既无所同。則亦无所累。故其占爲无悔也。蔡氏曰。二之吝。三四五之爭。皆起於同人之故。故上亦可以无悔也

象曰。同人于郊。志未得也

當同人之時。以同人爲志者也。既无所同。誰與助益。故其志爲未得也。蓋同人。則亨而利涉。不同。則志未得。故人雖不可苟同。而亦不可不同也

䷍乾下離上

大有。元亨

占也此元亨與他卦不同謂大善而亨也○火在天上照臨萬國大有之象也六五一陰五陽應之大有之義也故其卦爲大有乾健離明居尊應天有亨之道故占者有其德則禮樂刑政極其精當而推之四海无所不通可保其有於无疆矣此王道之極也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

六五居至尊之位有大中之德而致有之道无所不備由是上下五陽皆來應之百辟從令四方順則而无有強梗奸其間者是其所有極於至大而无外也一統之

盛王業之隆无以加此此所以為大有也蔡氏曰中一也而曰大中者以大有之時而居尊位故其中亦為大中言非尋常之中也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

德謂卦所具之君德兼下文德體而言也天者理而已矣應天時行者述天理而時措之非時行之外別有所謂應天也〇此言卦有人君之德內乾剛健外離文明則神謨雄斷而睿覽聰明所以運天下之權而察其幾德之體也乾體為天六五應之則動與天俱而行合時宜所以敷憲天之政而協於中德之用也蓋能如是則有以盡制作之善而極推行之通矣是以其占元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

象義與卦同所有既大善惡不齊无以治之則釁蘖或萌於其間而有自此壞矣故以惡者蠹吾有則刑辟以遏之而使不得售其奸善者輔吾有則爵賞以揚之而使得行其志二者懲勸之常與御世之大權也若此者非以私好惡行之也不過順天休美之命而遏其所本无揚其所固有者耳蓋能如是則人皆樂於爲善而不敢爲惡何大有之不治哉

初九无交害匪咎艱則无咎

爻而戒也害謂患害驕侈所致之禍也匪咎猶言无咎

○大有之時民物豐殖驕侈浸生而禍隨之易涉乎害

者也然初九陽剛有能守之德居下无尚大之心无應則不溺於私交在初則未履乎盛滿是猶未變其敦本之心而動其驕奢之欲是以未涉乎害而得无咎其初固已善矣然或恃其无咎而以易心處之則私欲投間將有漸入於害而不自知者故當艱難以處持守加嚴以塞其源而防其漸乃能不至於害而終得无咎也

象曰大有初九无交害也

當大有之時而居初初心未變是以驕侈未萌而不涉乎害蓋專舉一義而言也林氏曰此條文勢雖與比初同而義實有異蓋比初有孚及盈缶皆本爻之辭而此爻以陽居下及无應三義乃朱子之說讀者不可援彼

而例此也

九二。大車以載。有攸往。无咎

象而占也○二以剛中之才德而承六五之倚任。文武兼資。內外聽命。如有强壯之車。而以之載物也。占者有所往而能如是。則任重道遠。不至撓敗。而可以无咎矣

象曰。大車以載。積中不敗也

積中。謂積物於車中也○言九二才德之强。受任於身。而不至傾敗。猶壯大之車。積物於中。而不至傾覆也

九三。公用亨于天子。小人弗克　亨讀曰享

象而占也○三居公位。而以剛正之德。遇下賢之君。凡有益於治有者。必盡其誠而上獻之。啓沃陳告。一无所

隱猶爲公者隨時隨物而以朝獻于天子也然亦必有是德乃能當之若有公侯之位而无剛正之德是謂小人而謨猷不足以上陳雖得此占亦弗克矣光武功臣皆封而與謀政事唯命三侯即此意也

象曰公用亨于天子小人害也

言公用亨于天子之象唯君子足以當之若在小人則非所利也

九四匪其彭无咎彭音旁

爻也○四當大有之時處近君之位君執柔而臣用剛勢位逼矣宜有咎也然以剛居柔不過乎剛故能常存謙抑之心而不爲專擅僭擬之事其視功業皆五所有

而不敢居焉。則位雖逼而分不踰。勢雖隆而權不重。上安下從。无咎宜矣。占者得之。亦當如是。○陳氏曰。周公位居冢宰。而嗣王不忌。孔明身都將相。而後主不疑。用此道也

象曰。匪其彭。明辯晳也晢音哲

言由明辯晳然。故能匪彭而无咎也。所明辯者。君尊臣卑之分。虧盈益謙之理也

六五。厥孚交如。威如。吉

交而戒也。孔氏曰。厥。其也。如。語辭。○五虛中以應九二。而上下歸之。我以誠而任賢。人以誠而歸我。蓋由養賢及民。有以固結臣民之心。而交相孚信。无少間隔。所謂

柔道致治者也。然君道貴剛。太柔則廢。又當有以威之必其明慎政體。總攬乾綱。以補其所不及。則剛柔相濟恩威並行。可保其有而得吉矣。故因其所不足而戒之

象曰。厥孚交如。信以發志也

六五之信。見於任賢。爲能感發上下之志而致其歸。是以交孚而无間也。蓋人君任賢。不過尊德養民二者而已。尊德則臣効順。養民則民用情。此五之信。所以能發志也

威如之吉。易而无備也　易音異

君能用剛。民乃作畏。若一於柔。則人將易之。而玩法行奸。无所畏備。所有雖大。安能保乎。故必威如而後可以

得吉也

上九自天祐之吉无不利

爻也占亦如之祐助也程子曰吉自巳然者言无不利以將然者言後凡言吉无不利者放此○愚盈好謙天之道也人惟自負所有而縱慾簡賢是以行悖乎天而危亡立至獨上九以剛居上下從六五夫五厥孚交如信也而上能從之是履信也謙巳下人順也而居上從下是思順也五柔居中賢也而上能從之是尚賢也滿而不溢合乎天矣是以天心悅豫而保助之使其身无不安行无不利而長享大有之福也此卦以上爲君而以五爲賢與他卦自不同也

象曰。大有上吉。自天祐也

大有之上。盛極當衰。宜有凶矣。而此云獲吉者。實由行與天合。得天之祐故耳。明非僥倖以致之也。蓋信順者。天之理。履而思之。則與理爲一。賢才者。天之命。尊而尚之。則與命相符。是以自天祐之。而得吉也

☶☷ 艮下坤上

謙亨。君子有終

占也○爲卦以艮遇坤。內止外順。心不肆而行不驕。謙之意也。山屈於地。以至高而下至卑。謙之象也。故其卦爲謙。其占亨而有終。蓋謙者。人情所與。當有亨道。今雖不居其有。而所有之實。終不得而掩焉。故今可以得亨。

而後又當有終也必言君子者有終乃君子之道知君子之有終則知小人之无終矣蔡氏曰始雖卑而終益尊始雖晦而終益光是有終也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行下去聲上上聲

濟謂濟物□此釋卦辭王氏曰天氣下降以濟萬物天之謙也而化育之功光明著見則亨矣地勢卑順處物之下地之謙也而其氣上行以交於天則亨矣造化且然況於人乎

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙惡烏路反好去聲

此以衆理發明有終之義天有日月寒暑之消息地有

小川陵谷之變遷榮悴禍福則鬼神之柄愛憎予奪則衆人之情莫非隨其盈謙之異而各施焉招損受益皆其自取夫豈容心於其間哉

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

此承上文人道而言有終之義言人能謙則隨所處而獲伸也蓋居尊者其德本光又能守之以謙則人皆仰其厚而愈重之矣其居卑者分雖易踰然能處之以謙則德有以過人而莫之踰矣是則所謂君子之終者蓋皆本於人道之所好而不病於位望之不同也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒音掊稱施並去聲

裒損也益增也寡少也稱如稱家有無之稱言各當其

可也。物。指人已而言○以地之卑。藴山之高。內充實而外欲然。謙之象也。人惟上人之心多。下人之心寡。是以所施每失其平。而不得為謙耳。君子裒損其多。不見在已之有餘。增益其寡。不知在人之不足。於以稱乎人已之宜。而平其施。使多寡之間。各適其可。而無偏勝之弊也。蓋待已宜卑。裒多所以稱已之宜。而平其施於待已者也。待人宜厚。益寡所以稱人之宜。而平其施於待人者也。君子之謙如此。豈復有自亢之悔哉○本義亦字承彖辭本義而言。明其意有二也

初六。謙謙君子。用涉大川。吉

爻而占也。用涉。與利涉不同。言用謙以涉難也。吉。即利

字之意○初六陰柔。又居下位。以能謙之資。執處下之道。謙而又謙之君子也。占者用此道以涉難則圖謀者密。恊。助者多。亦能有濟而得吉矣。況居平易之地乎

象曰。謙謙君子。卑以自牧也

王氏曰。牧養也。文以行言此以心言○卑以自養心。不止人所謂謙謙君子者也。蓋人之德。係於所養。若能自養於禮讓之中。則客氣日消。圭角日化。而凡處已應物。自無矜肆之患矣。是以謙而又謙也○張氏曰。今人往往反以驕矜為養氣。此特客氣。非浩然之氣也

六二。鳴謙。貞吉

爻而占也。謙而有聲之謂鳴○六二柔順中正。謙德之

盛有以積於中而著於外。故其聞譽彰著。人皆知之。謙而有聲者也。占者如是。則能合乎天理之宜。而得人心之孚矣

象曰。鳴謙貞吉。中心得也

聲聞本於實德。則非矯情干譽之比。是以心无愧怍。而泰然自得也。苟虛譽雖隆。而實德則病。其心豈自得乎。一云中心所自得之謙。非勉强偽爲於外者。亦通

九三。勞謙君子。句有終吉

爻也。此君子字。屬上文。與彖辭自不同也。○三陽居上而得其正。上下所歸。德位隆而功業著。可謂勞矣。然以在謙之卦。故功雖高而心愈下。有不自知其爲功者。勞

而能謙之君子也。如此。則功莫能爭。而位可長保矣。周公之於成王。實用此道。故特著之以示人也

象曰。勞謙君子。萬民服也

民猶人也○服其勞謙。能人之所尤難也。器度廣遠。高出世表。豈非萬民之望哉。楊氏曰。萬民服者。非服其勞也。服其勞而能謙也。王氏曰。汝惟不矜。天下莫與爭能。汝惟不伐。天下莫與爭功。此服其勞而能謙也。一有矜伐之心。則天下群起而與之爭矣。何以致萬民之服哉

六四。无不利。撝謙 撝音揮

占而戒也○六四柔而得正。上而能下。亦大臣之能謙者也。以處上下。固无往而不利矣。然居九三之上。功不

及而位過之則有不容自安者故當發揮其謙必使禮貌加隆言辭加遜暴著其謙以示不敢掩然居上之意然後爲得所處之宜耳九三勞謙本无見忌之隙其在於四自當如此各盡其道而已矣

象曰无不利撝謙不違則也

則者謙之法也○義理當然不爲過也蔡氏曰既无不利而又撝謙是誠過也在四處三則不爲過矣

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象而占也○六五居尊而有柔順之德以謙臨下人无不服固有不待富厚之力而能以其鄰者猶有未服則爲冥頑之寇強暴之敵可知矣五既得人之歸則宜卽

衆以伐之。而天討所加。終可必服。且於凡事。亦以得人所與。而无不利焉。不但侵伐之利而已也。微柔懿恭之君。其效如此。為人上者。可不念哉

象曰。利用侵伐。征不服也

侵伐以征文德之所不能服。則非黷武可知矣

上六。鳴謙。利用行師。征邑國

爻也○在卦之終。為謙之極。極則聲聞於外而人與之矣。以此行師。固无不利。然其質本柔。又无君位則雖行師。亦不能布昭聖武於天下。但可征己之邑國而已。蓋謙德可為而不。力不足則亦不能以及遠。故其辭如此也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

言上雖鳴謙矣然陰柔无位人未信從故其志猶未得而至於行師也惟其如此故雖爲人所與而可用行師亦僅征己之邑國而已爻兼取其鳴謙此專指其无力爲義自不同也

☳☷ 坤下震上

豫利建侯行師

占也侯謂諸侯○以卦體言九四一陽上下應之豫之意也以卦德言坤順震動爲順而動豫之由也故爲豫豫以建國則百姓同心可以託藩宣之寄豫以行師則三軍用命可以收敵愾之功故其占利於此也蓋此二

者事關衆人非得其心則有不可故必豫而後利也二者既利則其小者不足言矣

彖曰豫剛應而志行順以動豫

志謂行道之志○四得民心其志以遂下之所以豫於上也順理而行動與衆合上之所以致其豫也

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

如者順而不違之謂○豫順以動言豫之德如此也夫自念慮之微以至事爲之著莫非天理而无一毫智術參乎其間則其所行與天地合雖遠且大亦默相之而不違矣况於建侯行師乃人事之近而有違之者乎甚言其利也伊氏曰言順動以得民則无往而不利

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服

忒差也○以理為樞二五順布天地之動无不順也以故日月不過其度而四時不愆其期以道為治張弛得宜聖人之動无不順也以故不假刑罰之繁而得人心之服蓋其所以致用者莫非无心无為之妙故其治化不勞而成乃順動自然之符驗也

豫之時義大矣哉

豫之時義順動是也天地所以成化聖人所以成治皆不外此非特可施諸事物之近而已其時之義豈不大哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

奮震也作制也崇高也〇雷伏於地其聲未舒及出於地而後震奮和之至豫之義也先王象雷之聲取和之義以作樂而聲容歌舞之節无不備焉則所以通神明之德合天人之和者其於此矣是以其用之也涵泳乎情性而義日以精消融其渣滓而仁日以熟故可因以崇其德及其用之之盛則冬至祀帝于圜丘而配之以祖季秋祀帝于明堂而配之以考亦必以是薦焉不但可用於閨門邦國而已也蓋聖人之德固不待樂而後高大然其從容涵泳之間必有聖而不可知者且其心

亦未嘗自謂已至聖也。史稱伏羲始作琴瑟。以脩身理
性而反其天真。正謂此也

初六。鳴豫。凶

爻而占也○初六陰柔而有九四強臣之應。意得志滿
以誇於人。豫而自鳴者也。占者如是。凶可知矣

象曰。初六鳴豫。志窮凶也

志意滿極。禍之招也。記曰。志不可滿。樂不可極

六二。介于石。不終日。貞吉

爻而占也。于。猶如也。終日。一日也○卦之諸爻。多溺於
豫。而二獨以中正處於其間。世利紛華。泊无所好。是不
溺於宴安逸豫之習。而有安靜堅確之德者也。其節既

堅不爲物蔽故能有以全其虛靈睿智之本然而見幾斂決无所凝滯矣俟終日而後知哉夫能介于石則得持身處事之正能不終日則无沈溺昏迷之凶故其占貞吉也

象曰不終日貞吉以中正也

中正之德足以自守而有如石之介故能斂於見幾而貞且吉也若惟耽樂之從而中无所主則私欲紛擾思慮昏塞事幾雖著亦不復能知之矣中庸所謂至誠如神亦即此意

六三盱豫悔遲有悔盱音虛

爻而占也盱張目而望也盱豫盱而豫也○陰不中正

位近於四。故三上視於四。而趨時附勢以得富貴。而自以爲樂。本有悔者也。占者得之。便當速悔。若悔之遲。則必致禍而有悔矣。自古及今。未有倚勢弄權而不敗者。象占如此。爲戒深矣。按爻辭二悔字。以悔吝言。本義速悔悔遲二悔字。以悔悟言。所指自不同也

象曰。盱豫有悔。位不當也當去聲

德不足以自守。則溺於豫而不自知矣。與二正相反也

九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪

爻占而戒也。由豫。衆由以豫也。得。謂得於心也。朋。善類也。盍。合也。簪。所以聚髮者。簪之卽聚。又爲速也○九四一陽。上下應之。而卦由之以成豫。是使天下各得其所

而民皆由我以致豫也。如此則志无不遂。而大有所得矣。然豫可以一人致。而不可以一人保。故必開誠布公。以致天下之賢。而无一毫疑忌之心。則凡與我同類者。不疾而至。如盍簪然。皆樂為我助矣。以此處豫。何難保之有乎

象曰。由豫大有得。志大行也

君子之志在使天下各得其所而已。今既由我以致豫則不孤其行。道濟時之願。而得遂其先憂後樂之心矣。君子所得。孰有大於此哉。吳氏曰。此即彖傳所謂剛應而志行者也

六五。貞疾。恒不死

象也。占在其中。馮氏曰。貞疾猶言痼疾也○五柔居尊。又乘九四。溺於豫而處勢危。是以威權去已。王政不行。如人有貞痼之疾。迫於死而不得愈也。然以其得中。則於君人之道。猶有存者。故能僅保其位而不至滅亡。是疾雖貞而恒不死也。占者因中以自震。則終可以不死矣。周之威赧。漢之桓靈。唐之肅代諸君。大率類此。爲人上者。可不監哉。程傳曰。在四不言失正。而於五乃見其強逼者。各據爻以取義。故不同也

象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也

五乘九四之剛。而黨植於下。勢孤於上。以致貞疾。然猶幸其得中。故能自保而不至於亡。蓋所謂昏庸微弱以

尸厥位，而无大失人心之爲者，非謂其有中德也

上六，冥豫，成有渝，无咎

爻而戒也○上六以陰柔居豫極，昏冥於豫，逸樂成矣，然居震體，則能變動以歸於道，而不復爲縱敗之爲，故其象如此，而占得无咎，蓋能改過，乃可以无沈溺之患也○馮氏曰，楚莊王聽伍舉之諫而罷淫樂，齊威王因淳于髡之諷而行誅賞，皆所謂有渝者也

象曰，冥豫在上，何可長也

在豫之上，故爲冥豫，既冥於豫，禍必隨之，其能久乎，惟動而改之，乃可免耳

䷐ 震下兌上

困 ䷮ 坎下兌上

噬嗑 ䷔ 震下離上

未濟 ䷿ 坎下離上

隨。元亨利貞。无咎

占也○爲卦剛來下柔。此動彼悅。己爲主而物從之。隨之義也。既得所隨。則情相通而事可濟。其亨大矣。然必其所隨者。本於正道。而非違道甘悅以致之。然後理順心安而不陷於淫邪之咎耳。一有不正。則雖大亨。豈能免於咎哉○本義引穆姜語。在晉襄公九年。初穆姜從居東宮。筮之遇艮之八。史曰。是謂艮之隨。隨其出也。君必速出。穆姜答之云云。且曰。必死於此。弗得出矣。至是果薨。艮之八者。五爻皆變。唯二得八而不變。故謂艮之隨也。按穆姜道公孫僑如。欲廢成公。以及於此。其不足道。然深通占法。而自知不免。則其識有過人者。杜

氏以爲辯而不德信哉

彖曰隨剛來而下柔動而說隨（下去聲說音悅）

柔謂二上剛來下柔者剛居初五而屈於二上之下也○卦凡三變皆剛下柔是以人之剛健而從我之陰柔柔爲主而剛隨之也以震遇兌此動彼說是以我之云爲而得人之樂從震爲主而兌隨之也二者皆物隨之義亦可以見常分之不足拘而衆情之无所拂矣卦之所以爲隨者以此

大亨貞无咎而天下隨時

釋利貞之義言貞者天下同然之理人能以隨致亨而又得正无咎如此則能合乎人心之同然而近悅遠來

莫不響應矣。天下隨之。極言其效也○三國時王肅字子雍。東海郯人也。仕於魏。著諸經傳註

隨時之義大矣哉

承上文而言。隨之時義。正而已矣。所隨一正而天下畢從。故其時義爲大也。夫子言此。欲人先識其教之大而必利於貞。示人之意深矣

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息

澤中有雷。因時收閉。隨之象也。君子晝居於外。固无休息之理。及向昏晦。則亦入內宴息。以安其身。使神怡氣清。足爲平旦。遊脩之本。起居有節。惟適所宜。乃隨時之道也○或曰。周公坐以待旦。孔子終夜不寢。果嚮晦入

宴息之義乎。丘氏曰。此言君子隨時之義。彼則聖人救時拯世之心也

初九。官有渝。貞吉。出門交有功

爻而占也。亦戒也。官者成卦之主。指初九而言也。○隨之為卦。本以剛來下柔。此動彼說而成。初陽在下。為震之主。所謂剛來而下柔。此動而彼說者。隨之官也。既有所隨。則心有偏主。而於廓然靜虛之常。有所渝矣。故為官有渝之象。占者得之。當知隨而變常。亦未為害。但得正人而與之。則德進業脩。有益无損。而可以獲吉。又能出門以交。不私其隨。則聞見日新。德崇業廣。其益愈大矣。故又為有功也。蓋隨人之事。人所不免。特病其失於

濫而限於私則无以為助耳故因占而戒之

象曰官有渝從正吉也

既曰有渝非正莫可故必從正而後可以得吉也

出門交有功不失也

隨人之道大公而已今既出門以交則无私昵之偏而得隨人之道是以裨益衆多德業日起而有功也若但一於偏主則是失其道矣何功之有哉

六二係小子失丈夫

爻也係牽係也小子童子也丈夫成人之稱○初陽在下才德未成有小子之象五陽在上又為正應有丈夫之象是二所當隨者在五而不在初也然位有遠近而

二以陰柔處之。不能自守。是以係戀乎初。而遂遺乎五。非理之所宜矣。其占凶吝。不言可知

象曰。係小子。弗兼與也

程傳曰。人之所隨。得正則遠邪。從非則失是。二既係初。則必失五。其勢非得而兼與也。聖人垂戒之意深矣

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞

爻占而戒也。所求所得。指名利而言也○四陽在上而近初陽在下而遠。故三係四而失於初。可謂明於取舍。而得隨道之宜矣。夫四當任而三隨之。有求必得。固无不遂之欲。然非正應。則有邪媚之嫌。故又戒其守貞。言當以道自持。不可以有求必得之故。而遂苟於所求也

象曰係丈夫志舍下也（舍上聲）

下謂初九○三係乎四自謂隨得其人而終身賴之其視在下之小子則固非所當隨者志必舍之而不隨矣即此而觀乃知二之失五非其本心特狃於近而勢不兩全耳兩爻得失於此可見

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

占而戒也獲得也謂得民也孚以心言道以事言此二者即明也○九四以剛居上之下與五同德位爲大臣而德足以稱之者也占者值之則隨乎君而得乎民其志无不遂矣然勢陵於五雖正亦凶必其內積忠誠動爲合道而以明哲處之則君不疑而民不倍可以无咎

矣。既得无咎。尚何凶之有哉。○程傳曰。此爻之義。古之人有行之者。伊尹周公孔明是也。其次唯唐之郭子儀乎

象曰。隨有獲。其義凶也

權既歸已。勢必陵君。故其義有凶也。袁氏曰。其義凶者。有凶之理而未必凶也。處得其道。如下所云。則无咎矣

有孚在道。明功也

言明哲之功也。蓋由中心明達而知爲臣之分。與其禍福之機。是以有孚在道而无僭逼之嫌也。若无所見。安能知善處之道乎。按爻以有孚在道爲明。而此則推其本於明。義雖異而實相發也

九五孚于嘉吉

爻而占也○六二柔順中正臣之美善者也五以陽剛中正應之知之深任之篤嘉言嘉猷靡不信從而无一毫疑忌之心是信于善也占者如是則上下交而德業成矣

象曰孚于嘉吉位正中也

位猶言居也正中以九五之德言○同德相信自然之理五惟正中故能知二中正而信任之苟无其德則是非之鑑不明取舍之極不定安能信善而得吉哉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象而占也拘執也係羈也乃者更加之辭維束縛也○

上六居隨之極。是其所以隨人者。情義相維。終始无間。孚誠固結而不可解者也。王者用此誠意。亨于西山。則神亦隨之矣。况於人乎

象曰。拘係之。上窮也

居卦之上。隨道之極。故其誠意如此○蔡氏曰。隨有始終。見於初上。隨有邪正。見於二三。有以臣隨君之道而言者。九四是也。有以君隨臣之道而言者。九五是也。學者合而觀之。則隨之道。亦略備矣

☶☴ 巽下艮上　賁 ☶☲ 離下艮上　井 ☵☴ 巽下坎上　既濟 ☵☲ 離下坎上

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。蠱音古先後並去聲

占而戒也○卦體與變。剛柔不交。又其卦德爲巽而止。

皆所以成蠱也。蠱極思治。時當大亨。而人事可爲之機在於此矣。故當勇往直前。不避艱險以救之如涉大川。乃爲利也。然與其救之於旣壞之後。孰若治之於將壞之時。故於前事過中而將壞者則自新以求與壞補敝之端。使不至於大壞。後事方始而尚新者。則丁寧以圖久安長治之策。使不至於速壞。如此。豈復有至於蠱者耶。故特著以示占也。程傳曰。先甲三日。以救蠱也。後甲三日以備蠱也。善救。則前弊可革。善備。則後利可久。此古之聖人所以新天下而垂後世也。後之治蠱者不明此戒。是以勞於救世而亂不革。功未及成而弊已生

彖曰。蠱。剛上而柔下。巽而止。蠱

兼體變而言之剛上柔下君亢臣卑而兩情不通也專以德而言之下巽上止臣諛君惰而庶事以壞也此皆致蠱之道故其卦爲蠱也蓋世之治必以君臣交接與其勵精圖治而成今旣不然則弊日積而爲蠱矣

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也

雖當蠱時亦必有治之者治之而極至於元亨則天下將治之機兆於此矣往而有事以求治之豈非人事之當然哉

先甲三日後甲三日終則有始天行也

亂極開治天運之常必待其極而後救之則晚矣故當豫爲之所而先甲後甲以治之也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

振作也○山下有風披拂摧落萬物因以撓亂而將有事於更新矣蠱之象也振民者作興彼之善新民之事也育德者培養己之德明德之事也蓋時至於蠱則教陵俗敗故治之莫要於振民而新民之本必由自新故振民當先於育德君子有事莫大於此從事二者則爲有以盡治己治人之道而蠱无不濟矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

父占而歿也考者父生死之通稱今人但知父死曰考而不知康誥所謂大傷厥考心乃指生者而言也无咎者克蓋前人之愆也○初在卦始其蠱未深爲能因其

易濟之機而承當之。幹父之蠱之象也。占者如是。乃爲有子。而考得无咎。然既曰蠱。亦已危矣。不可以爲未深而遂易之。必其知危而戒。善救豫防。然後蠱无不治。而考得終吉耳。苟不能然。豈得爲有子哉

象曰。幹父之蠱。意承考也

初幹父蠱。其意在於承當父事。而置父於无過之地也蓋積弊爲蠱。固前人之所致。而克承前業。實人子之自盡。故又推其心而言之。苟无是心。安能幹父之蠱哉

九二。幹母之蠱。不可貞

象而戒也。貞者。自以爲正而堅守之也。○五陰居尊。母之象也。而二以剛中應之。能幹其蠱。則是勇於有爲。而

治所當治矣然以剛承柔則必不免於拂戾之失故又戒以不可堅貞言當屈巳下意巽順將承使之身正事治而已不可任巳之才伸巳之志而至於矯拂以傷恩也苟或不然則蠱雖濟亦不得為孝子矣聖人之於名分其謹如此

象曰幹母之蠱得中道也

二得中道則无急事之從而行當幹之事故能幹母之蠱也此未及拂不可貞之義

九三幹父之蠱小有悔无大咎

爻也悔以心言咎以理言○三居下體以承上事亦幹父之蠱者也然以過剛不中則更張无漸而措置乖方

不免小有拂戾之悔。然幸其巽體得正。可以濟剛而補其不中。人情事體。猶未甚乖。故猶不至於大咎也。曰小有悔。則无大悔可知矣。曰无大咎。則有小咎可知矣。語意蓋互相發

象曰。幹父之蠱。終无咎也

三幹父蠱。雖小有悔。然巽體則能順乎理。得正則不陷於偏。是以更張有漸。經理有方。而終得无咎也。豈特无大咎而已哉。爻言无大咎。此言終无咎。蓋勉而進之之意也

六四。裕父之蠱。往見吝

爻也○重陰才弱。不能有爲。是以樂於因循而憚於更

變宜裕以治蠱之象也。如是而往。立見羞吝。惟當奮迅以救之。乃可免耳。劉氏曰。強以立事爲幹。怠以委事爲裕。事弊而裕之。弊益甚矣○或疑初六陰柔乃獨幹而不裕。何也。蔡氏曰。蠱壞之初。柔猶可幹。至四而亦以柔處之。則不復能有爲矣。況重柔乎。又問三四孰優。曰。過猶不及。必不得已而行。寧悔无吝。此君子所以重夫剛也

象曰。裕父之蠱。往未得也

言不足以有濟也

六五。幹父之蠱。用譽

爻也。占亦如之○五柔中以應九二。而二以剛中承之

乃繼世之賢君也。是以能幹父蠱。赫然中興。而善繼善述之譽。自洋溢於中外矣。商高之於傅說。周宣之於仲甫。其事類此。彼自用者。亦獨何哉

象曰。幹父用譽。承以德也

德。謂剛中○幹父用譽。非五所能。良由九二承之以德而致然耳。蓋剛以立事。則无卑巽之失。中以善事。則无矯激之弊。以是承君。故能幹蠱而用譽也。然非五之柔中。則二雖欲承之。亦不可得矣

上九。不事王侯。高尚其事

爻也。不事。事謂臣。其事。事謂道○上九剛陽居上。而不當治蠱之任。故不委質以事人。而惟高潔以樂道。優游

自得不累於世非賢者不能也故其取象如此而占當
如是又戒其不可不如是也
象曰不事王侯志可則也
則法也○言上之志清而不汙可以為後世之法也○
馬氏曰上九之志可為法則是固不離於中庸之道若
夫潔身亂倫長往太過則不足以為法矣

䷒兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶
占而戒也○二陽浸長勢凌於陰故其卦為臨而卦之
德內說外順九二剛中而五應之又臨之善道也故其
占大亨而利於正蓋當剛長之時又有德體之善是以

陰類可去而陽道大行然又必守正理使所行者合卦之善然後可以得亨不可恃其既長而遂妄有所爲也又以陰陽消息天運相尋今雖向盛然豈終无衰亂之時乎自復至遯卦凡八爻則陰漸長而陽有凶矣戒占者思患豫防而不爲无及於事之悔也聖人所以爲君子謀者蓋如此吳氏曰臨小人者先自治以服其心不枉道以招其謗正其爲勿使有差謹其幾勿使或露夫然後可以免害而成功此臨之所以必利於貞也

彖曰臨剛浸而長長上

程傳曰浸漸也○前此爲復陽氣尚微未有逼陰之勢至此二陽浸長於下則雖无意於逼陰而勢自不可禦

矣。蓋君子之於小人。不容並立。故其機如此。乃臨之所由名也

說而順。剛中而應。說音悅

存主和平之謂說。施爲當可之謂順。皆言其從容而不迫也。二有剛中之德。上有得君之助。又言其相須而可爲也。臨陰之道。莫善於此。故其辭如下文所云也

大亨以正。天之道也

承上文兩節而言。天道者。天理之當然也。當臨之時。又有此善。是以亨非倖致。乃理之所當得。貞非過慮。乃理之所當行也。若與卦背。豈占之所宜哉

至于八月有凶。消不久也

指陽而言。消在八月。不待久也。言此以危君子。使預為之備。不可委於天運之自然也

象曰。澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆思去聲

教思。教人之意思也。窮。盡也。容。保。受而保之也。疆。限也○澤上有地。地臨於澤。臨之象也。君子於民教之而意思无窮。則義如兌澤之深。養之而容保无外。則仁如坤地之廣。居上臨下之道。何以加於是哉

初九。咸臨。貞吉

爻而占也。丘氏曰。咸。皆也○初陽方進。以逼群陰。有咸臨之象矣。然剛而得正。處得其宜。又臨之至善也。故占者得之。必其所以為臨者。合於正道。而无恃勢用罔之

爲則可以制小人而得吉矣意與卦同吉即利也

象曰咸臨貞吉志行正也

釋貞字之義言志在行正不苟臨也所謂正者自治之嚴慮事之密而已矣

九二咸臨吉无不利

爻而占也○九二陽剛徧臨四陰故亦爲咸臨之象然剛得中而勢上進則其舉動之善權力之隆比初又不同矣是以陰黨可去陽道大行吉而无不利也占者必有其德乃應其占耳

象曰咸臨吉无不利未順命也

本義未詳不敢強解時說紛紛皆不足據唯謂四陰未

肯順從二陽之命，故咸臨以逼之者，略通，然未知其是否也

六三，甘臨，无攸利，旣憂之，无咎。

爻而占也。甘，美也。臨，涖也。與卦名異。○陰不中正，下臨二陽，小人在位而以甘言臨下之君子，甘臨之象也。以此臨人，必不能動，亦何益之有哉。然制行在我，改過爲貴，若能憂其无益而遂改之，則得臨人之道，而无邪媚之失矣。○項氏曰，六三甘臨而无攸利，見君子之難說也。旣憂之无咎，又見君子之易事也。其處已也嚴，故不受不正之媚，其與人也寛，故不治旣憂之人。爻辭雖爲六三言之，然亦可見二陽之用心矣

象曰。甘臨。位不當也。旣憂之。咎不長也（當去聲下同）

陰不中正。故爲甘臨。然旣憂之。則咎不久而可免矣。聖人所以重改過也

六四。至臨。无咎

爻也。至。猶切也。臨。猶親也。謂相臨也○以六四之柔正。應初九之剛正。而道義相成。意氣相投。是以親厚之情。獨爲切至。非若外親而內疎也。旣能如是。則倚賴得人而无孤立之咎矣

象曰。至臨无咎。位當也

四以柔而得正。初以剛而得正。是以志同道合。而親厚獨至。若非位當。則雖見賢而未必親。雖親而未必篤矣。

安能至臨而无咎哉

六五知臨大君之宜吉知去聲

爻也臨與三同謂臨民也○知者以先務爲急君道以守約爲宜五當臨下之任而柔中應二求賢自輔執簡御煩是其所以爲臨者乃知之事而大君之所宜也以是爲政則已不勞而天下治矣故吉也

象曰大君之宜行中之謂也

勞於求賢逸於得人乃天理當然之極所謂中也然以世主而言賢者好於自用而過之愚者昧於任人而不及能行此者蓋鮮矣五惟柔中故能行之則所謂大君之宜者即此而在苟以一人之身區區自任以求周於

萬事必不及矣夫豈君道之當然哉

上六敦臨吉无咎

爻而占也臨義與六四同○居卦之上處臨之終臨人之意積而至於極矣是以其與初二相臨也情義敦厚久而不衰則既有得乎同心之資而又不失乎善交之道吉而无咎者也故占者如是則吉且无咎矣陳氏曰表裏如一之謂至終始无間之謂敦合二爻而觀之則相臨之道亦略備矣

象曰敦臨之吉志在内也

内謂内卦二陽也二陽在下其德可貴上欲與之相臨而念念不忘是以愈久而愈篤也

䷓坤下巽上

觀。盥而不薦。有孚顒若。觀去聲 盥音管

戒占也。盥薦孚顒。占之象也。○為卦九五在上。四陰仰之。觀之位也。以坤遇巽。為順而巽。觀之德也。又五以中正示天下。觀之道也。故其卦名為觀。其占言君子在上。而欲觀天下者。當守中正之道。而不輕有所為。則貫德在己。而可為民表。猶祭者致其盥濯之誠。而未奉酒食以薦。則孚信在中。而顒然可仰也。蓋祭者以誠敬為主。而未及於薦。則其誠敬常存。觀者以中正為道。而輕於自用。則與中正相反。故凡視聽言動。皆當為天下法。而不敢輕。則為有以中正示人。而為人所仰矣。按祭未有

盥而不薦者此特借之以明精一慎重之意耳

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下大觀二觀並去聲以中正之道示人而爲人所仰者觀之義也然必德位兼備然後其道有以爲基而立此卦九五在上大觀之主而能順以存心巽以處事則其德位无不備矣是以其觀天下也行之以中立之以正於以建皇極於其上而使天下有所取法焉所謂建中於民表正萬邦者也卦之所以爲觀者以此

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也上觀去聲下觀平聲釋卦辭而以其效言之蓋能如是則下有所觀感而化矣蔡氏曰盥而不薦有孚顒若者以中正示人而爲人

所仰也。所謂建其有極也。下觀而化者。人皆仰之而歸於中。正也。所謂歸其有極也

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣

觀說辭　平

服者。從其教也。○上天之載。无聲无臭。乃天之神道也。即此觀之則見四時之序運行有常而神道有可徵之迹。建中表正。不大聲色。聖人之神道也。惟其如是。是以天下之人默順帝則。而神道有无為之功。蓋其所以為觀者。莫非天理流行妙道精義之發。故其神化至於如此。此觀道之所以為大也。然所謂神道設教者。不過幽而不驀。有乎顯若之自然。而天下之服。亦即下觀而化

之極致故又極而言之實非有兩事也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教上觀去聲省悉井反音如醒[illegible]之醒下觀平聲

風行地上由歷周徧巡行觀覽之象也先王以身率人固足以道民於中正之域矣然猶慮夫風土異宜習俗異尚有不能約而同者故又巡行方國以觀民俗而因民俗以設教典使同歸於中正之道亦若風行地上而物无不被也按古者天子五載巡狩時行方岳命太師陳詩以觀民風命市官納價以觀好惡皆所以觀民也齊之末業教以農桑衛之淫風教以禮別奢如齊則示之以儉儉如魏則示之以禮皆所以為觀也○陳氏曰

神道設教道之以德也觀民設教齊之以禮也有孚顒若則觀之體立觀民設教則觀之用行矣

初六童觀小人无咎君子吝觀平聲下五爻並同

象而占也童者幼稚之稱小人細民也君子謂在位之人○九五在上爲下四陰所觀而四陰之觀於五者則以相去之遠近爲所見之大小初六在下去五最遠又以陰柔才弱所見淺近是以不能振拔以觀大君道德之光如童稚之人无遠大之識也下民如此固不足咎若在位者而亦如之則是才德不足自棄於時而可羞矣占者不可如是也

象曰初六童觀小人道也

言童觀。乃在下小人之常分。非君子之所宜也

六二。闚觀。利女貞闚音窺

象而占也。字書云。闚。門内視也○陰柔居内。闚見未廣。如居門内而觀上國之光。不可得已。故爲闚覘之象。而其占則利於女子之正道。蓋婦无外事。乃分之常。若在丈夫。則非所利矣

象曰。闚觀女貞。亦可醜也

居内觀外。所見无幾。丈夫之醜事也

六三。觀我生進退

爻也。我者。彼此對待之稱。言以彼觀我也。我生。謂出於我者○六三居下之上。可進可退。其於九五大觀之君。

不必觀矣。惟當觀吾所行之通塞。以爲進退耳。蓋德无不孚。行无不得。則進。德有未孚。行有未達。則退。是皆已分之當然。豈特視時而已哉

象曰。觀我生進退。未失道也

道謂進退之道〇行通而進。則進非干時。行塞而退。則退非忘世。何失道之有哉

六四。觀國之光。利用賓于王

爻而占也。賓謂賓賢之賓。言爲王者之所賓也〇當觀之時。最近於五。凡君德之形於制作而煥然昭布於國者。四皆得而親見之。觀國之光之象也。占者得此。利賓于王。言當隨其臣庶之分。而爲朝覲仕進之舉。亦如四

之觀光也

象曰。觀國之光。尚賓也

尚。尚之也○君子處世。未嘗无尚賓之念。而患无際遇之時。四既觀光。有其時矣則孰有不樂就而尚其所賓者乎。必言賓者。明君在上。以人爲政。則必賓禮朝覲之臣賓與賢能之士。相與圖治。而爲之臣與士者。亦各從而尚之。以效旬宣之職。而成達道之功。非特爲寵遇之故而已也。爻言賓王以觀光。此言觀光而後賓。義亦小異。蓋以互相發也

九五。觀我生。君子无咎

戒占也○九五陽剛中正。以君尊位。而爲四陰所觀。固

不必觀其所行而知其爲君子矣得此占者觀我德政必其陽剛中正亦如五之君子焉然後已不失德民不失望而可爲觀於天下耳否則是以不肖之身苟臨民上而已豈能免於咎哉

象曰觀我生觀民也

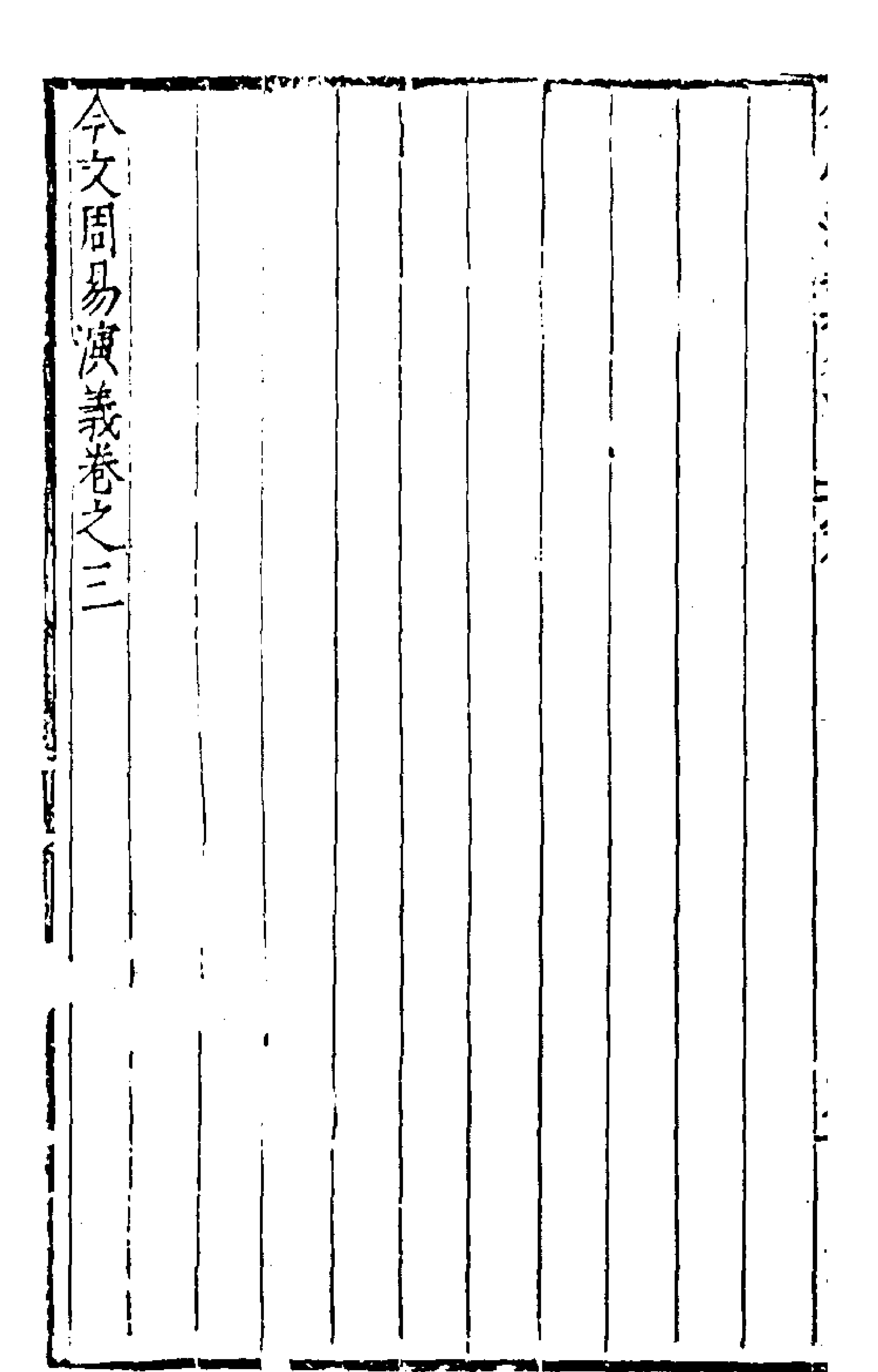
民之視傚係於君身君之得失驗於民俗故夫所謂觀我生者不但自觀而已也必察民德之善惡以驗風化之何如而後觀我生之道始盡善則加勉否則改之乃能合於君子之道而无咎也此義隱微人所未曉故特指而言之

上九觀其生君子无咎

戒占也。其者，指上而言。乃上自觀而人稱之之辭也。○上九陽剛，居五之上，亦君子之象也。故戒占者，觀其所行，必其言動可則，如上之爲，則无負於賓師之任，而可以无咎矣。○本義主賓，謂觀我生，爻爲主，而占者爲賓也。觀其生，占者亦爲賓，而他人爲主也

象曰，觀其生，志未平也

平，安寧也。○上當師任，其志未安，故其反觀如此也

今文周易演義卷之三